大易則通

仙井胡世安處靜述

觀象篇

乾象

彖係以元亨利貞元始也如六十四卦以乾始自羲畫觀之始也自周易觀之亦始自萬物惟亦大生之始也非元象乎亨嘉之會三百八十四爻何爻非嘉六十四卦何卦非嘉然无乾以統之會於何極非亨象乎利者義之和陽主義而陰主利陰之利皆自陽之義生也乾雖不言義利而太和保合非利象乎貞事之幹乾居无事而尸萬事少陽羣陰皆枝而陽剛其

幹也非貞象乎六爻何以龍稱乾純陽其道變化也龍純陽之物變化之至靈者也龍鱗具九九之數而乾數亦九龍天類其德不妄能與細細能與巨巨能與高高能與下下秋分而降則蟄寢於淵故以秋日爲夜時乘御天各正保合義取諸此初爻在下故曰潛非乾初之潛何以成見惕躍淵飛亢之用又何以成六十四卦初爻之用哉故象之爲潛用九象亦初象也毖固而不滲泄曰勿潛則神不露非龍則動躁惟初宜勿惟九能勿有此勿用而後能无不用勿也者初象亦九象也此其大槩也餘爻可以例推原德

則乾之德易也健也故取象於龍必易而後爲龍險
則爲虺爲蛇矣必健而後爲龍順則牝馬與牛矣當
初而潛則易欲見則難當初能潛則健稍露則柔惟
易則知險惟健則貞動用孰如之惟易无險事惟健
无躁動勿用必歸之此其大槩也辯體則上下皆乾
六爻俱健故以元亨利貞歸之以六爻言下卦爲元
亨上卦爲利貞以一爻言以潛爲元亨即以潛爲利
貞餘爻皆如之初居二下爲四應與三反與五違與
上終始皆有潛而勿用之體而以九居初又有潛龍
勿用之體也論主如乾主五爻則六爻皆視之以爲

吉凶善惡焉初與五遠潛焉而已吉凶无與二與之

應則利見三漸近則惕四切近則疑均以相承得无

咎上乘其上雖欲不亢得乎故有悔正所以處亢之

道也觀彖之變有正變如六爻全變爲坤一爻爲姤

之類是也有反變如止二爻變則爲遯訟巽鼎大過

之類是也有攝變一卦可變六十四如易林是也

王伯厚曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六

姤也履霜堅氷至即女壯之戒

廣乾象　天地定位乾固爲天而天體則圜乾以君之

乾固爲君而物所資始不其父乎本剛宜節之以柔

乾㘣爲玉若本柔宜節之以剛乾亦爲金焉亂生於
治乾雖純陽而坤之霜氷伏焉故爲寒爲氷赤南方
陽色乾三陽位南則大赤乾馬以健也亦有不同焉
健而得中良馬也若健而力衰則老健而不足則瘠
健而過猛則駁豈均乾即均謂之馬乎巽木而乾則
木果蓋果曰木明非一果陽精森列於上何其盛也
觀乾爲天卦爻所稱飛龍在天有隕自天之類豈非
本乾言天乎武人爲大君不及其君之類豈非本乾
言君乎幹父承考之類豈非本乾言父乎諸如玉鉉
金車寒泉堅氷朱紱來良馬逐碩果不食之類其皆

本之此

人无氷寒安貴金玉此君父所以致天下

王伯厚曰復之初卽乾之元碩果不食則生矣復之所謂仁也乾爲木果在春爲仁發生也在冬爲榦歸根也終而復始

廣坤象　坤之牝馬霜氷龍戰皆因乾而係之者也非坤本象

地對乾天母對乾父而得名坤附乾以顯者也以其質之柔曰布以其中之虛曰釜陰性雖吝嗇而施予甚均以其極順不徙曰牛而曰子母牛以其厚載曰大

與剛質而柔文陽數寡而陰數多故曰文曰衆柄以持物方員長短有定則也效法謂地故曰柄坤位居北色屬黑故曰黑卦爻所稱牝牛大車大輿之輹文剛文柔衆允往得衆德柄之類非本之此乎

地南北曰經東西曰緯中平廣而旁有邊幅故取象於一布謙山在地中亦曰柄

原震象　隆山李氏曰震本坤體乾以一陽交於上二爻陰氣凝聚陽在內鬱結不得出於是奮擊而爲雷矣按☳畫卦古雷字䷲六畫卦古靁字象爲震其德曰動曰起曰振䷲一陽動於二體之下上下體各三

畫以內外言雷蓄於內而奮於外蓄於內則在內體者爲動而起奮於外則在外體者爲動而振蓄於此必奮於彼无二雷也以上下言雷自下而迅乎上故震下體蓄於內者爲動而起則迅乎上自上而泥乎下故震上體奮於外者爲雷而振則泥乎下全體一雷內體曰內雷亦名下雷初九一剛爲主蘊於二三兩柔之下而生其聲光者也外體曰外雷亦名上雷九四一剛爲主溥激於五上兩陰之下而成其威勢者也

楊止菴曰震爲雷卦雷在地中復雷於十一月伏藏地

下此歸根復命之義是故圖以坤復冬至子之半爲雷伏藏地下自頥屯益震噬嗑隨此六卦爲丑下體皆震象雷伏藏地下頥養屯艱益見至震則成全體雷矣雷生於火能從火是爲噬嗑隨故雷養於丑而能從火者全雷之象也然而欲出地而未能尚在地下也至於无妄明夷賁既濟家人之寅月无妄曰天下雷行物與无妄此雖在地下有形動動則以天而明夷賁既濟家人則雷生之噬嗑火猶未盛有聲未發也亦藏之以待時耳至於豐離革同人臨之卯月則雷火離火二火相見而明盛矣雷始發聲於是損

節中孚歸妹睽兌之辰月雷動而草木長矣履泰大畜需小畜之巳月雷盛行而雨雹乘陽作矣大壯大有夬乾之午月雷上騰於天天氣下降雷大行也又歷大過鼎巽井蠱之未月則巽風攸乘所謂雷激風怒常有相助之勢又歷升訟困未濟解之申月雷從水將解散又歷渙坎蒙師遯之酉月白露既零正雷且藏又歷咸旅小過漸蹇艮之戌月艮一陽止外陽之終也雷寂然不但收聲而已馴至謙否萃晉豫之亥月雷則歸藏矣所謂貞也極於觀剝而坤復者則陽之剝盡復生是雷之生也貞下起元也

震位東行木蒼龍之精屬焉又卦畫亦以一陽在下能變化取象玄黃天地之正色震以坤體初爐乾精則備而辨陽氣始敷萬物因之畢出故曰旉曰大塗主器莫如長子震以一索得名剛之決柔必躁震其剛之初奮者也震之特蒼莨竹其青蔭萑葦其勁出乎乾健固爲馬矣震一陽在下而以馬擬之是健之實大而聲宏馬善鳴者又健之靜而能動馬馵足者又健之動而不止馬作足者震有足象又健之美見於外馬的顙者萬物出乎震而稼爲大反生以陽之在下也自陽之始生而究之必爲三陽之健自物之始

生而究之必爲蕃鮮之巽矣觀此凡卦所稱震驚龍戰血玄黃長子帥師之類非本之此乎

一云華蒂下連而上分爲荑陽止於終則結爲果實陽動於初則發爲華蘂蒼莨竹下苞上茂本實幹虛深青色之美竹之筠萑葦荻葦虛蘆反生者始根於土繼成穀實又反生於土震巽獨以究言剛柔之始

廣巽象　震陽木巽則陰木矣一陰在內二陽在外陰性順入於陽下陽在上不得入則周旋不舍而爲風陸績謂風土氣巽坤之所生故爲風亦取靜於本而動於末也長女一索之象上二陽共正一陰更不得

邪僻如繩之直所以引繩制木者工師也柔以文剛陰在下未得所貞非用白之藉乎又長女代坤而西之正色歸焉與蒼之長男代乾而東之正色歸者同義也長取風之由近而遠高取木之自萌而升風行无常故進退者變化之象也巽伏多疑不果者將有爲將有行也陰氣鬱結在下故臭亦風木象也人之首有髮髮下有額額上有眼以巽二陽過而擬之髮者血餘風颭氣耗則寡震一陽爲的額巽變乾二陽爲廣額離目上下白而黑者居中黑白相間而停勻巽目上中白而黑者在下上白多於黑也乾主美利

二陽在外又爲市一陰主巽巽善入能得其利市三倍
卽象三畫陰性下伏善入然抑久於剛不能入則因
剛必躁一云木生火巽木究躁震木决躁陰陽之別
也觀此卦爻所稱漸木乘木木道白馬白賁進退利
武人之貞之類非本之此乎
廣坎象　水坎本象一陽在內而明二陰在外而暗水
內明外暗而能陷物至險也又象雲雨者水生乎雨
雨出於雲雲雨皆水也月水精水在下而精華上升
又中滿而外常缺也水注於川者溝注於海者瀆小
大不同皆水行也陽在中而陰蔽之陷而難起曰隱

伏故九卦謂稱而隱矯輮者以剛納於二柔中矯其曲者使之直揉其直者使之曲剛中象弓弣上下兩柔象弓之畏弰中一奇象車輪之軸上下偶象輪之輻牙輪交三十六輻中貫於轂所以載其車之下者一陽陷中憂也上下柔乘承之曰加憂中實心也爲二陰所拚故病兩虛耳也而中滿不聽故痛離火在人身爲氣坎水在人身爲血也乾大赤坎得乾中畫之陽故亦以赤附脊居外體之中心居內臟之中以馬言之坎陽中是健而美在中者故爲美脊是健而有躁心者故爲亟心上畫象首坎上柔是健而无終

故首下而不昂下畫象足坎下柔是健而无初故蹢薄而不厚首既下蹢既薄則不能引重致遠之任矣故又爲曳坤爲大輿坎輿輿前後皆陰而中實爲物所陷陰陷卽多眚一陽在中上下皆虛行可出險有通象又水性流衍无閼也二陰匿於外而侵逼乎內剛爲盜以木言坎剛中故堅多心也胡氏曰輪本既未濟心本坎彖血本需馬本屯輿本睽盜本蒙解覲於此凡卦爻所稱泣血需血赤紱曳輪輿曳月幾望八月有凶致寇至利禦寇之類其取諸坎乎

廣離象　離一陰麗於二陽之中其象爲火內暗外明

體陰而用陽也亦日之分故能續照大明之所不及
日亦內暗外明一陰象日之中虛虛生明者光之體
二陽象日之外光光者明之用或曰日者天之火故
陽燧可取火於日中電則雷火之光陽氣極盛霹靂
掣光一畫虛象電自空中見外陽氣散也成物之文
曰中女甲被於身下剛象胄被於首上剛象戈戟長
兵上剛象兵刃短兵下剛象陰柔中虛象腹二剛在
外故爲大腹水濕火燥燥能乾物凡物屬乎介類皆
外堅而中柔五物取象其意指亦自不同鼈遲遽而
行進退不問可否蟹横行而不顧高下皆以履錯爲

行也羸迤邐而行終日不離跬步蚌則欲直遂而不能皆以紆緩爲行也惟靈龜靜而養神動以天行此則能時止時行者也楊氏曰鼈性靜取中柔蟹性躁取上下二剛蠃形銳而善麗取一陰麗二陽蚌中虛而含明取一陰在內龜位坎而離其首善縮由中虛也然水族具見於離火中亦足徵既濟之理矣木既中虛科附於上必乾燥而枯槁胡氏謂日本離晉革豐彖龜本頤損益餘皆自取觀於此凡卦爻所稱乾肉乾胏靈龜朋龜焚巢之類非取諸此乎

廣艮象　山艮木象下二陰坤地一陽自下升而隆於

其上又止乎極而不進也徑小路震陽始出爲平地之大塗艮一陽横亙於二陰之上高山成蹊徑也一剛在坤二土上爲小石蓋言山不特泰華五嶽之類即徑路卷石靡非山之類也闕門之出入處上畫連亙下二畫雙峙中虚似闕果木實蓏草實但木末在上有果一剛在上草蓏叢生於地二柔在下也項氏謂震象草木之始艮象草木之終果蓏終而能始故於艮象尤切周官閽人掌王宫中門之禁止物不應入者寺人掌王之内人及宫女之戒令止物不得出者皆爲阻於前而衛内之柔者也艮手剛在前所以

止物者指也外剛能止物而內柔媚者狗也或云狗畧見形似輒羣起而吠能止人不敢遽進此猶明以止之外又有鼠之止焉事已就緒乃陰竊而破壞之又有黔喙之屬之止焉雖无隙可攻乃大肆利口而穿喙之鼠喙最利亦皆前剛也坎陽內於木故堅多心艮陽在上故於木則堅多節觀此凡爻辭所稱天衢漸陸困石介石門庭出門碩果之類非本之此乎一云鼠附於艮者陰陽之義也何以言之子肖鼠鼠前足四趾屬今日之陰後足五趾屬明日之陽艮居東北北以終萬物東以始萬物與子鼠有肖故特明之

晉四鼫鼠亦因介於陰陽取象

應兌象　坎川兌澤坎體上下俱虛陽水也兌體上虛下實陰水也澤乃平地虛空處坎水有時流而聚之則匯而爲澤亦有以降於天零於夜者爲澤兌上缺有澤口象二陽有澤底象其德爲說少女以三索得名巫以言語事神者口舌之官也兌上偶畫口之象中畫奇連互舌象也金氣始殺物成則上柔者必折前畫缺毀折象一陰附於二陽陽必上決一曰澤中有水水決則澤附之而決剛者土之堅質鹵者水之潤氣剛出金鹵出鹽一曰東方斥西方鹵在燥地而

剛下二陽剛也上一陰鹵也雖不生五穀而寶藏興焉妾者外柔而有所承少女從姊爲娣者也羊外柔能相說而內剛很兌二陽既壯以此決陰必恃壯而用罔八章言之此又復言以致丁寧之意觀於此凡爻辭所稱史巫紛若咸其輔頰舌得妾畜臣妾喪羊牽羊刲羊之類非本諸此乎

沙隨程氏曰八卦之象皆物克其類所謂百物不廢者極其說則可以類萬物之情然爻象有與卦相符者天地是也有不與卦相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而

說卦不及者如漸之鴻中孚豚魚之類是也有見於說卦而卦爻无之者如釜布蠃蚌之類是也若夫大琴謂離小豐謂坎見於他書又可以類推也

雲峰胡氏曰象凡百十有二其中有相對取象者如乾天坤地之類是也又乾馬則良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也坤牛則子母牛取其生生有繼兼取其順也乾木果結於上而員坤大輿載於下而方震決躁巽進退不果剛柔之性也獨以究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明艮閽寺指陽之止

也兌巫口舌陰之說也有相反取象者震大塗反而艮則徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻於下陰不能闢也巽長高反而兌則毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾馬震得初陽於馬善鳴馵足作足的顙震陽下而陰上也坎得中陽於馬美脊亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾之良美脊似乾之瘠作足陽下而強薄蹄陰下而弱也坤大輿坎輿多輿坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽木蘇陽而根陰也坎中陽故於木堅多心艮上陽故於木堅多節離中陰虛故

於木科上槁震專乾木果震一陽花之敷乾三陽果之結又艮果蓏果在上果蓏陽上而陰下也有一卦中自相因取象者坎隱伏因而爲盜巽繩直因而爲工艮門闕因而爲閽寺兌口舌因而爲巫有不言而互見乾君以見坤之爲臣乾圜以見坤之爲方吝嗇者陰之翕以見陽之闢均者地之平以見天之高文者物生於地雜而可見知乾之始物者不可見矣柄者形之可執知乾之氣不可執矣離乾卦以見坎之爲濕坎血卦以見離之爲氣巽臭以見震之爲聲震巽究見艮兌之窮震長子而坎艮不言者尊嫡也於

陽之長者尊之兌少女妾而巽離不言者少女從姊爲娣於陰之少者卑之也震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止之性非馬也他可觸類而通矣

八卦廣類　乾於時爲冬氣寒爲冰雹支辰戌亥之交位西北爲都郡勝地於人爲君父大人長者於體爲首骨肺於動物爲象馬瑞物龍羽物鳥植物木果貴物金玉於宮室則樓臺堂厦驛舍於服冠用物鏡刃食物乾燥於性情剛健果斷多動參員色大赤味辛本數九有攸往宜東北拔義易乾在辰巳之交　坤地於時立秋參陰爲霧支辰未申之間位西南爲原

野於人爲后母老婦於體爲腹脾胃於動物爲牛牝馬子母牛植物五穀黍稷用物布帛輿釜瓦器於服裳於宮室田舍倉庫於飲食漿於性情吝嗇柔順其事多均多文多衆多有柄其象方色黃味甘數六有攸往宜西南義易坤辰在十月戌亥之交　震雷於時春分支辰卯位正東爲市大塗於人長男主於體足毛髮聲音肝膽於物龍蛇鵠馬善鳴等類植物反生稼蕃鮮竹木萑葦用物樂器宮室則樓閣山林之地飲食爲蔬果於性情怒驚恐鼓譟色青碧味酸數八義易震辰在子丑之交　巽風於時立夏支辰巳

位東南爲市園圃於人長女工於體股寡髮廣顙白眼動物鸛雞蛇植物楊柳檉用物工巧之器於性情猶與不果其象高長直色碧緑氣香味酸數七義易巽在姤其辰午未之交　坎水於天爲月雲雨雪霜露於時冬至支辰子位正北於地溝瀆井泉於人中女盜寇動物狐魚豕馬美脊等類植物叢棘蒺藜木堅多心果蓏用物絲鐵水具大輪輿多眚桎梏於食物酒醴於性情隱伏暗昧矯揉險陷卑下流通內剛外柔味鹹色黑數三義易坎辰在申酉之交　離火於天爲日電霞虹於時夏至支辰午位正南於人中

女文人又介胄士於體目生物雉龜鱉蟹蚌植物槁木用物甲胄刀兵居物窯竈爐冶陽明之所味苦於文物書其性情明辨色赤數二義易離辰在寅卯之交　艮山於地徑路小石丘陵墳墓於時立春支辰寅於人少男閽寺閑靜之士於體手指於物虎狗鼠黔喙之屬土物於植果蓏堅多節木用物石器鐘味甘於性情守靜反背濡滯色黃數四義易艮辰亥子之交　兌澤於地剛鹵崩廢之所位正西於天爲雨澤星月弦於時秋分支辰酉於人少女妾巫伶人譯使於體口舌於物羊兎雞植物小草去杪之木用物

金刃樂器居物近澤之區其事斷拆附決損失於性情悅又柔而能剛味辛色白數一義易兌在辰卯之交究其大旨實則未盡聖人之意不過錯舉以例焉耳

乾坤无身以六子爲身也人之一身首居上而首之所具髮焉額焉眼耳焉口舌焉臭焉喙焉自是而下指焉腹焉脊焉再下則足焉而內之營衛則血焉至其靈明變化則主持於一心而人之全體矣合六子以成身而心腹歸諸坎離心又坎獨擅之坎心之介於微危其所繫大矣哉

乾不以事著故坤以布始兌以毀決終人事之興衰得
喪消息盈虛之理皆可悟矣故各主入而文主出𦎫
健主斷進退不果主撓隱伏憂主塞嬌揉通主流天
下无不有對待此聖人指點調劑之妙義也
一曰元亨利貞迭運不已故乾爲天潛見惕躍如環无
端故爲圜首出庶物萬物咸寧故爲君萬物資始各
正性命故爲父渾樸无瑕爲玉精純從革爲金熱鬧
中强毅者予以淸冷爲寒波靡際健持者處以凝定
爲冰色之大赤紅紫不能亂心之大赤黑白不淆淆
非純陽曷足稱之馬以健行取象艮則无蹄齧之患

老則有嫺熟之能瘠則无柔靡之骨駁則有威猛之材棟梁作極者惟木而木所以生生不息者託於果所以幹事者此所以資始者亦此也故終乾焉　厚德載物德合无疆故坤爲地萬物資生順承天施爲母萬物化光爲布致養萬物爲釜含章括囊爲吝嗇品物咸亨爲均順以承順爲子母牛馬蹄奇牛蹄偶皆本象无不持載爲大輿黃中通理爲文含萬物載萬物生萬物養萬物爲衆居下可執而不尸其功爲柄知白守黑爲天下式此持載之地也　重陰之下奮迅而出故震爲雷潛於深淵飛而雷動爲龍長子

一戰天地淸明爲玄黃東方氣達爲專萬物畢出爲大塗一索得男主承宗器爲長子恐懼修省爲決躁蒼顙勁節出地參天爲蒼筤竹方苞員體條達蔚茂爲萑葦善鳴標上襄之鐸馵足呈善駕之材作足顯絕塵之奔的顙著睟面之異反生握亭育之根健以究竟而代父蕃鮮以茂對而施功　積小以高大爲木巽轉以善入爲風一索得女爲長女秉德之制爲繩直巽心於巧爲工不溺於華爲白委婉善慮爲長寅崇於卑爲高從容行止爲進退妙於行權爲不果稱物隱芳爲臭无岸然之頭角爲寡髮无蹙然之局

面為廣顙善審顧為多白眼志治獲功為近利市其究躁則巽之變也　行險而不失其信為水溝通田壟如畎遂泉流瀆通湖海如江淮河漢所以疏地脈之壅滯也物皆趨見而坎獨隱凋幽也世皆嚮起而坎獨伏匿下也矯枉而歸直輮矽而為朝得中也弓射而及遠輪環而徧閱歷險也生憂患而死安樂加憂則操危慮深以達矣帝之猶病王之如傷皆心病也非深知艱難者能乎虞之達聰孔之耳順皆耳痛也非痛加提撕者能乎千古聖神皆有血性男子皆是赤心丈夫无不由習坎而能之者馬脊美則重任

能擕心亟則千里力到首下則无驕不行之癡蹄薄
則无行難舉之慮曳則牽掣克勝多眚則險阻備歷
通徧内塞而疏月偏向夜而朗盜意室中之藏令人
生隄防之恐竪多心堪巨室之度令人无傾圮之憂
火麗物而明日迫出而明電不測而明具此三義明
乃至長女入著代母之能中女麗表承家之義少女
說成生育之功甲以衛身胄以衛首戈以擊刺兵以
步伐總示嚮明而治出征正邦之大用腹不大无以
茹天下而爲虛卦不乾无以燥滋濺而生慧黠性靜
蟹外剛羸善麗蚌含珠元龜紹天明木之生意尚存

則濕而速朽科上槁則不致棟撓矣　時止則止爲
山時行則行爲徑路徑小路大小石磊磊堅凝雙扉
曰門宮門曰闕通內外亦以限內外也蔓生曰蓏草
實之成終成始繫於果蓏閽止入寺止出動靜不失
其道光明核於指掌狗止盜警以其時鼠止穴行不
見人凡鳥喙黔則堅利而外止艮胎坤腹故以黔附
黑堅多心堅於內也堅多節堅於外也列貧敦終不
輕詭隨可謂木強屬節者矣　說萬物爲澤女少多
順以從人巫以說神口舌以說人擊歛之氣爲毀折
講習之義爲附決剛鹵鹽之堅者中調和之用司鼎

烝之良敎吉而无藏心之危矣稚以育子者姜也和以善發者羊也尋繹諸卦象取義咸有至理本義謂多不可曉亦不盡合於經何耶

長驅遠馭隨帝馳王性命中之至健者凡人以代步者馬耳聖人謂乾乃爲馬任重道遠務義耕仁性命中之至順者人以服役者牛耳聖人謂坤乃爲牛人以興雲致雨者龍也不知尸居龍見淵默雷聲震動之爲神龍人以伏雛司晨者雞也不知孳孳義利夜氣清明巽入之爲木雞豕至汚也惟坎陷能處人之惡時賤則負塗時畜則豶牙時姤則躑躅雖至文也而

離麗能耀世之釆當旅則射以審命當鼎則膏以膺悔他可類推狗能禦盜而艮止捍外誘之私无出位之獲吠羊性善羣而兌說藹麗澤之美无羸角於藩諸卦彖僅類物情而已哉

乾首必能首出見无首乃元首也坤腹必能含弘括囊乃實腹也恐懼致福往來无喪震足之罔妄動也隨風中命進退利貞巽股之不自專也小得祇平達聰孚於納牖坎耳游習之功麗中爻盛明見貞乎敬初離目繼照之作手容重无規肘无妄指掛於艮背之如山口容和无躁發无厲聲見於兌澤之講習就人

身以舉八卦之義孰窐樞是哉

卦象有言小以該大者如言山曰小石言水曰溝則大而華嶽河海可知有舉一以該餘者如兌曰正秋而震春離夏坎冬可知有以不言寓意者如乾父坤母震曰長子而中男少男則不言知所重在長也有以詳言寓意者如巽長女離中女兌少女而又曰妾嚴正庶之分也有以重言寓意者震兩言龍艮兩言狗兌兩言羊陽紀其有終始陰幸其已訖所以致丁寧之意也有以申言寓意者坤牛又曰子母牛坎耳又曰耳痛兌口又曰口舌見其可觸類而長也有言之

本卦亦可言於他卦者如乾馬矣以意通之即震坎亦可以言馬坤地而兌之地則剛鹵巽木而在坎則多心在艮則多節在離則科上槁乾首在巽又有寡髮廣顙多白眼之別坎耳又有心病血卦之附坤腹在離亦有大腹之繫未可執一也有以陰陽消長言者震之究健一陽期至於三陽巽究躁决躁者震一陰之始期至於一陽之始也有物可通諸人者馬的顙而人曰白曰廣顙是也有人可通諸物者震足而亦曰馵足作足是也有止即卦名而申言其占者乾大有隨賁剥无妄頤恒大壯明夷鼎歸妹節兌諸彖

此皆言占而不言象以象已言於卦中也有兩象皆取繫於占中者屯上坎險曰勿用有攸往下震長子曰建侯豫上震長子曰建侯下坤衆曰行師訟上乾剛中曰利見大人下坎未出險曰不利涉大川晉上離日曰晝日下坤衆曰蕃庶蹇坎上陽往得中曰利西南下艮東北曰不利東北之類有兩象止取一象繫於占中者如師因坎剛中在下曰貞曰丈人小畜因巽陰在上曰密雲不雨大過因巽木在下曰棟橈革因離在下曰巳日乃孚漸因巽長女曰女歸吉豐因離在下曰宜日中渙中孚皆以木在水上曰利涉

大川之類有象在他卦取以繫於此卦者如乾馬取以繫於坤曰牝馬坤牛取以繫於離曰畜牝牛艮東北取以繫於坤曰東北喪朋坤西南取以繫於蹇之坎解之震曰利西南之類有本无其象而自以意象者如觀之盥薦孚顒損之用簋可享艮之艮背行庭非之故邑汔繘夬之揚于王庭之類有本卦象即繫之本卦者如大畜之乾曰良馬逐晉之坤曰衆允之中孚之巽曰翰音漸之巽曰漸木大過之巽曰白茅解之坎曰致寇需之坎曰需血屯之坎曰泣血旅之離曰焚巢曰射雉豐之離曰日中噬嗑之離曰乾肉

乾睽剝之艮曰頑果漸之艮曰漸陸大畜之艮曰天衢咸之兌曰輔頰舌之類有象在上卦而繫於下者如履上乾君而下三曰武人爲于大君師上坤輿而下三曰師或輿尸觀上巽進退而下三曰觀我生進退需上坎水而下二三曰于沙于泥上坎盜而需下三曰致寇至鼎上離雉而下三曰雉膏之類有象在下卦而繫於上者如剝下坤輿而上六曰君子得輿困下坎赤而上五曰困于赤紱之類雖曰彖言乎象而爻之中亦有言象者焉至若中孚象中心之形頤象頤之形噬嗑象頤中有物之形等類引伸觸長未

可以一端盡矣

大衍則河圖揲蓍

一 虛一

二 分二

三 掛三

四 揲四

五十 大衍之數

六 四六

七 四七

八 四八

九 四九

七 四

一

二分

大衍之數

五

十

掛三

揲四

九用九 四

四八

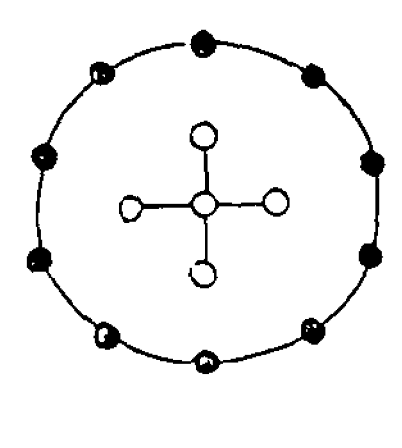
虛一

四用六

河圖之數一二三四環於外而五居中六七八九再環於外而十又居中其數皆由外以至中也聖人則之以制筮則由中以及外則其居中之五與十即此五使各極於十而大衍之數五其十矣於環列五十之外者則其一以置一不用則其二以分而爲二則其三以掛一象三則其四以揲而爲四餘者爲閏再餘者爲再閏不用之也於環列一二三四之外者則以揲營三變後兩手歸奇之餘策若揲四得六則爲圖之六揲四得七則爲圖之七揲四得八則爲圖之八揲四得九則爲圖之九七九九雖不同均命之爲陽爻

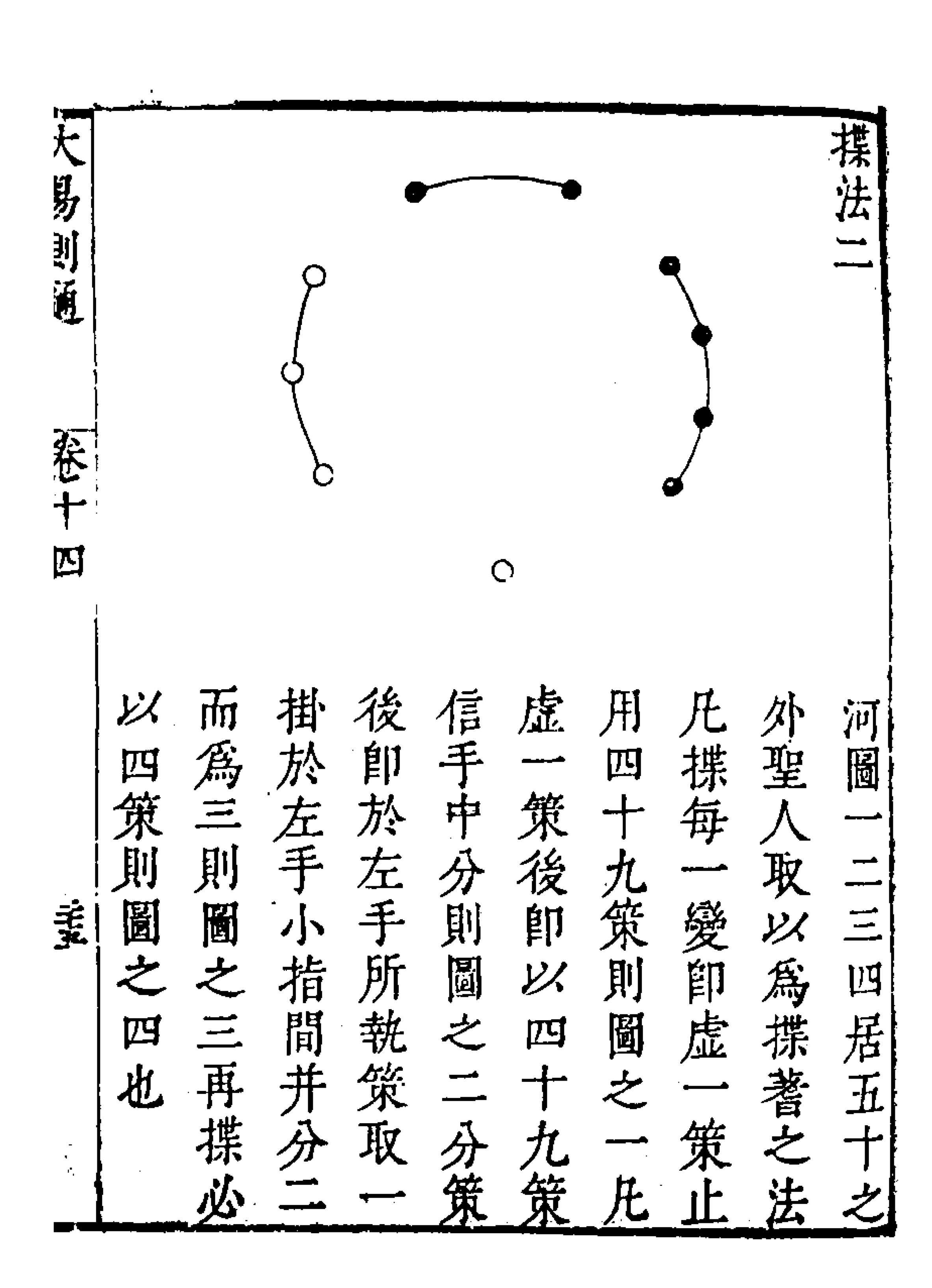
六八雖不同均命之爲陰爻不用七八而用九六以計乾坤之策則三百有六十用九六以計二篇之策則萬有一千五百二十可見制蓍以筮所以則河圖也然是數先以五爲主而後使五者各極於十是十之數倚五而起也必先虛一分二掛三揲四而後六七八九之數可得是六七八九之數又倚一二三四而起也合觀之六七八九十之數倚於一二三四五而起而一三五者奇數也屬之天是聖人參之也二與四者偶數也屬之地是聖人兩之也故曰參天兩地而倚數

制蓍一

河圖之數居中者天五與地十故聖人首則此以制蓍策之數所謂大衍之數五十蓍數爲十者凡五則圖之中五爲五者各極於十則圖之中十也其曰大衍者蓍必三變而後成爻再衍與三衍之策不若初衍之全故合五十之策而名之以大衍也

揲法二

河圖一二三四居五十之外聖人取以爲揲蓍之法凡揲每一變卽虛一策止用四十九策則圖之一凡虛一策後卽以四十九策信手中分則圖之二分策後卽於左手所執策取一掛於左手小指間并分二而爲三則圖之三再揲必以四策則圖之四也

揲四而有餘者爲奇或一或二或三或四皆奇也以其奇者歸之左手中兩指閒所謂扐也歸奇於扐以象閏是也扐必以再者揲左歸奇一扐也揲右歸奇再扐也所謂五歲再閏故再扐而後掛也此一變也

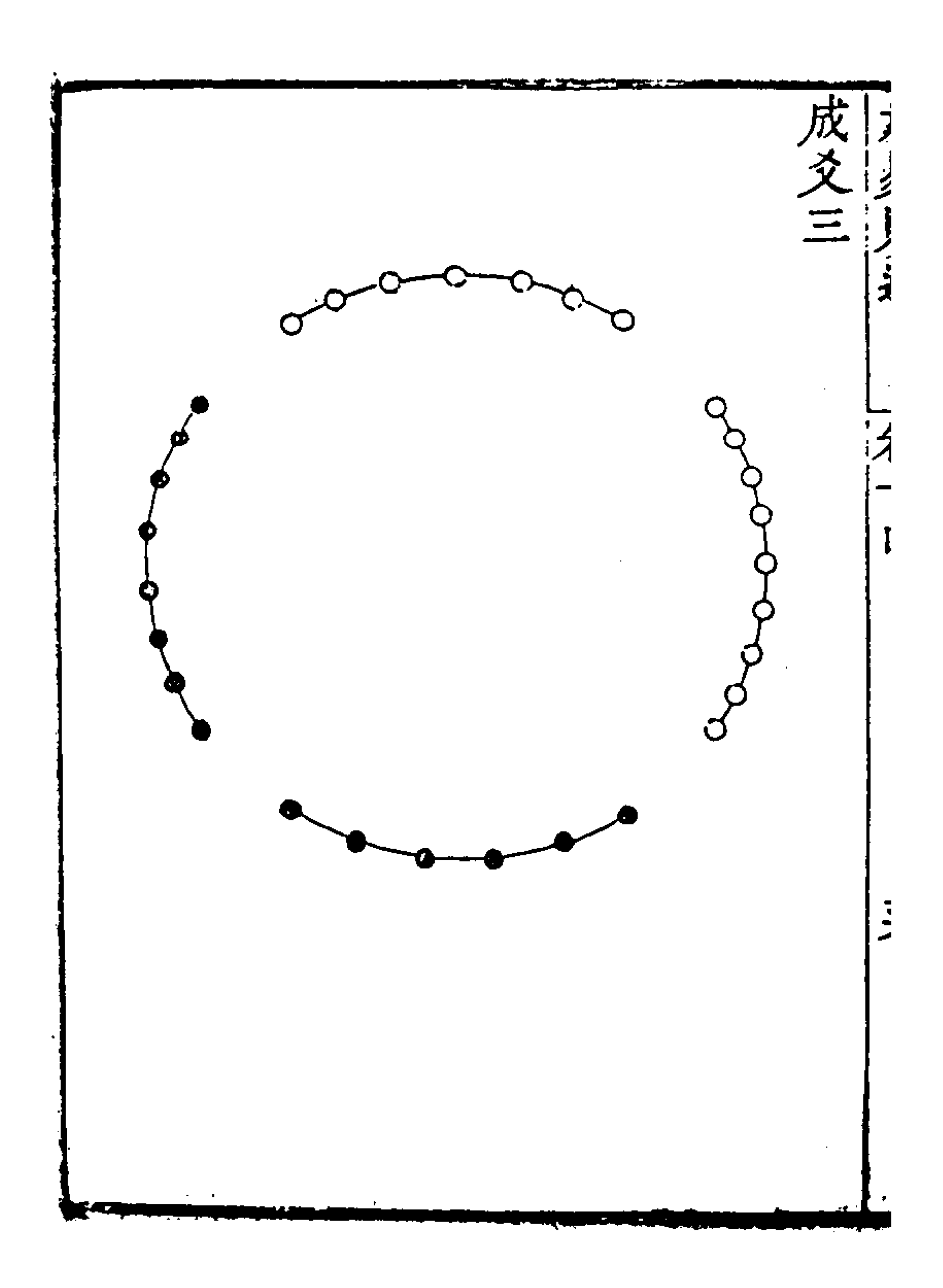
蘇老泉曰掛一吾知其爲一而掛之也揲四吾知其爲四而揲之也歸奇吾知其爲一爲二爲三爲四而歸之也人也至於分而爲二不知其幾而分之也天也聖人曰是天人參者也以此知揲蓍之妙在分二

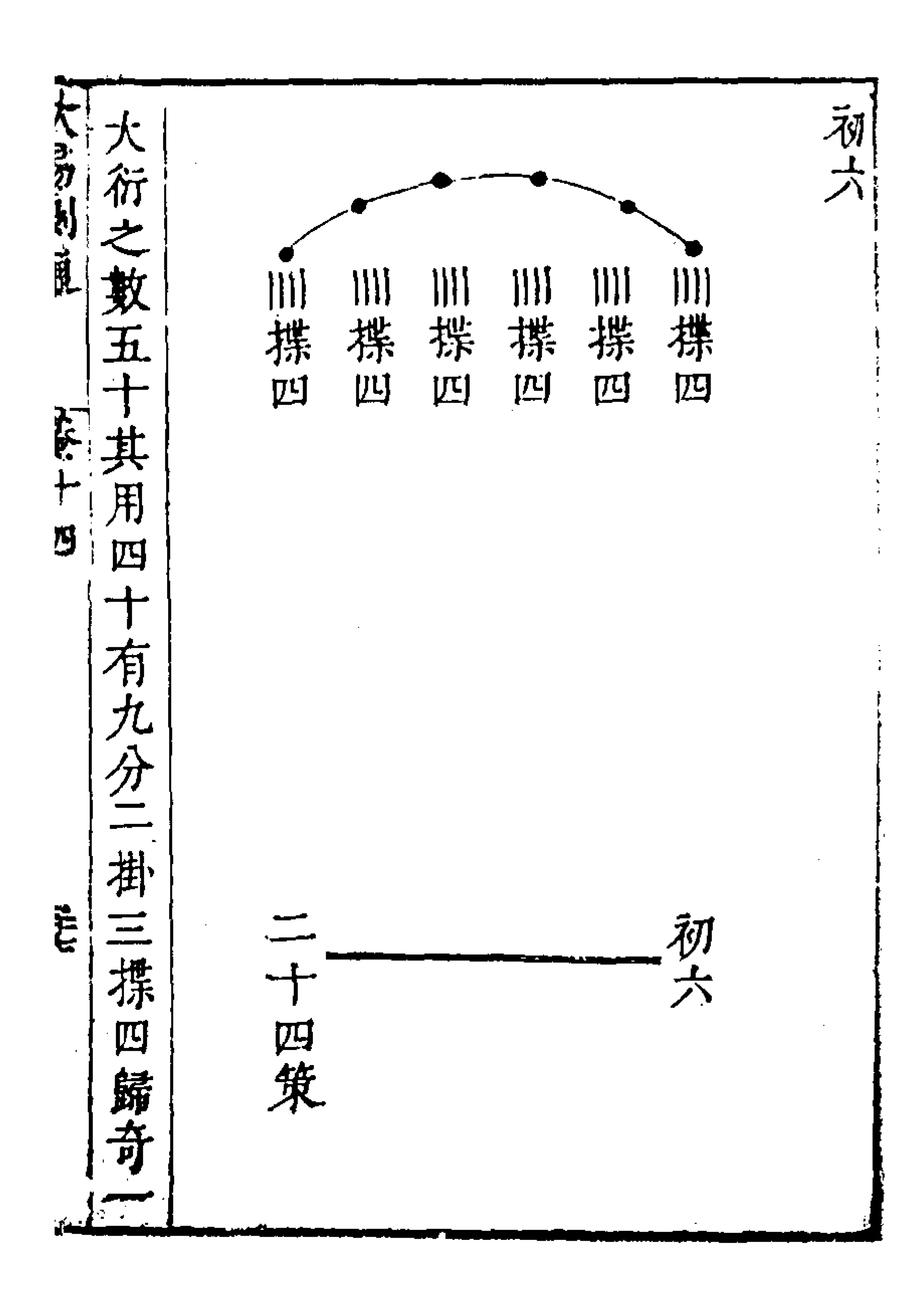
或問掛一以象三左策乎右策乎曰左策蓋策必左手執之故虛一者自左而虛之分二者自左而分之掛

一者亦自左而掛之也

或問朱子紀數之法以約御煩故取歸奇不取揲四然乎曰四時者時之正也閏者時之餘也若不用揲四而用歸奇是以正爲閏以閏爲正有是理哉況乾坤二策皆以揲四起數而不言歸奇尤其明證也

或問先儒以乾坤爲過揲而用奇零之策何也亦未玩其辭耳乾策二百一十有六是以揲四言坤策百四十有四是亦以揲四言皆未嘗以歸奇作數也若過揲之策有所準則過揲而非當揲何必復論若歸奇爲正數則去初掛四爲奇八爲偶之論果何所據也

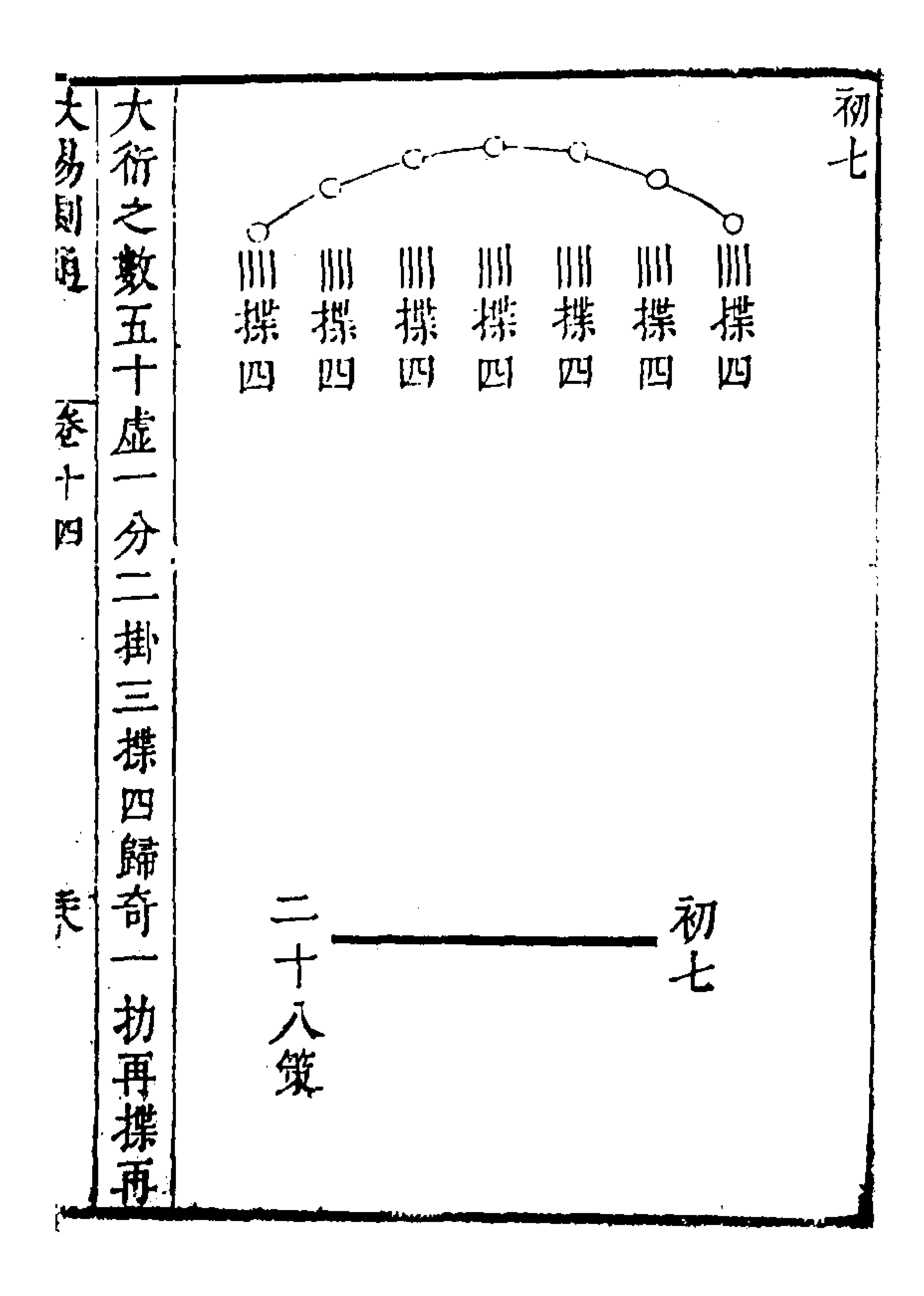

成爻三

大衍之數五十其用四十有九分二掛三揲四歸奇一

扐再揲四再歸奇再扐爲四者凡十此第一變
再衍之數四十其用三十有九分二掛三揲四歸奇一
扐再揲四再歸奇再扐爲揲四者凡八此第二變
三衍之策三十二其用三十有一分二掛三揲四歸奇
一扐再揲再歸再扐爲揲四者凡六此第三變以其
最初得之則爲初六自二爻得之則爲六二自三爻
得之則爲六三自四爻得之則爲六四自五爻得之
則爲六五自上爻得之則爲上六易曰用六二篇中
凡陰爻皆以六名之

大衍之數五十虛一分二掛三揲四歸奇一扐再揲再

歸再扐爲揲四者或十或十一此第一變

再衍之策或四十或四十四虛一分二掛三揲四歸奇

一扐再揲再歸再扐爲揲四者或八或九此第二變

三衍之策或三十六或三十二虛一分二掛三揲四歸

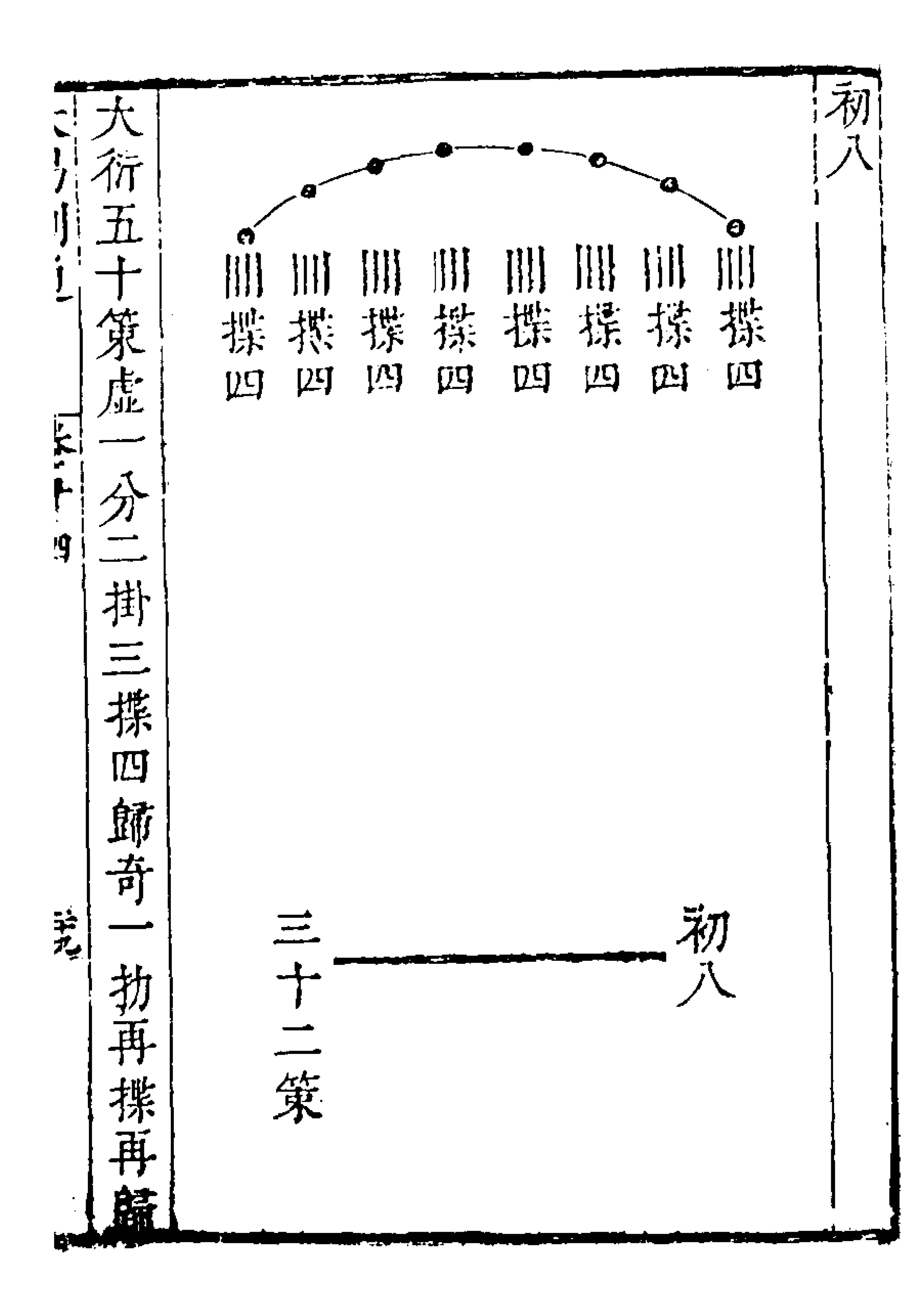
奇一扐再揲再歸再扐爲揲四者凡七此第三變以

其七而最初得之則爲初七餘五爻則爲七二七三

七四七五上七或曰爻辭无七之名不知易言用九

則知不用在七耳非本无七也一曰七今所謂重○

是也

初八
揲四
揲四
揲四
揲四
揲四
揲四
揲四
揲四
初八
三十二策
大衍五十策虛一分二掛三揲四歸奇一扐再揲再歸

再扐爲揲四者或十一或十此第一變

再衍之策或四十或四十四虛一分二掛揲歸扐如前

再揲再歸再扐爲揲四者或十或九此第二變

三衍之策或三十六或四十虛一分二掛揲歸扐如前

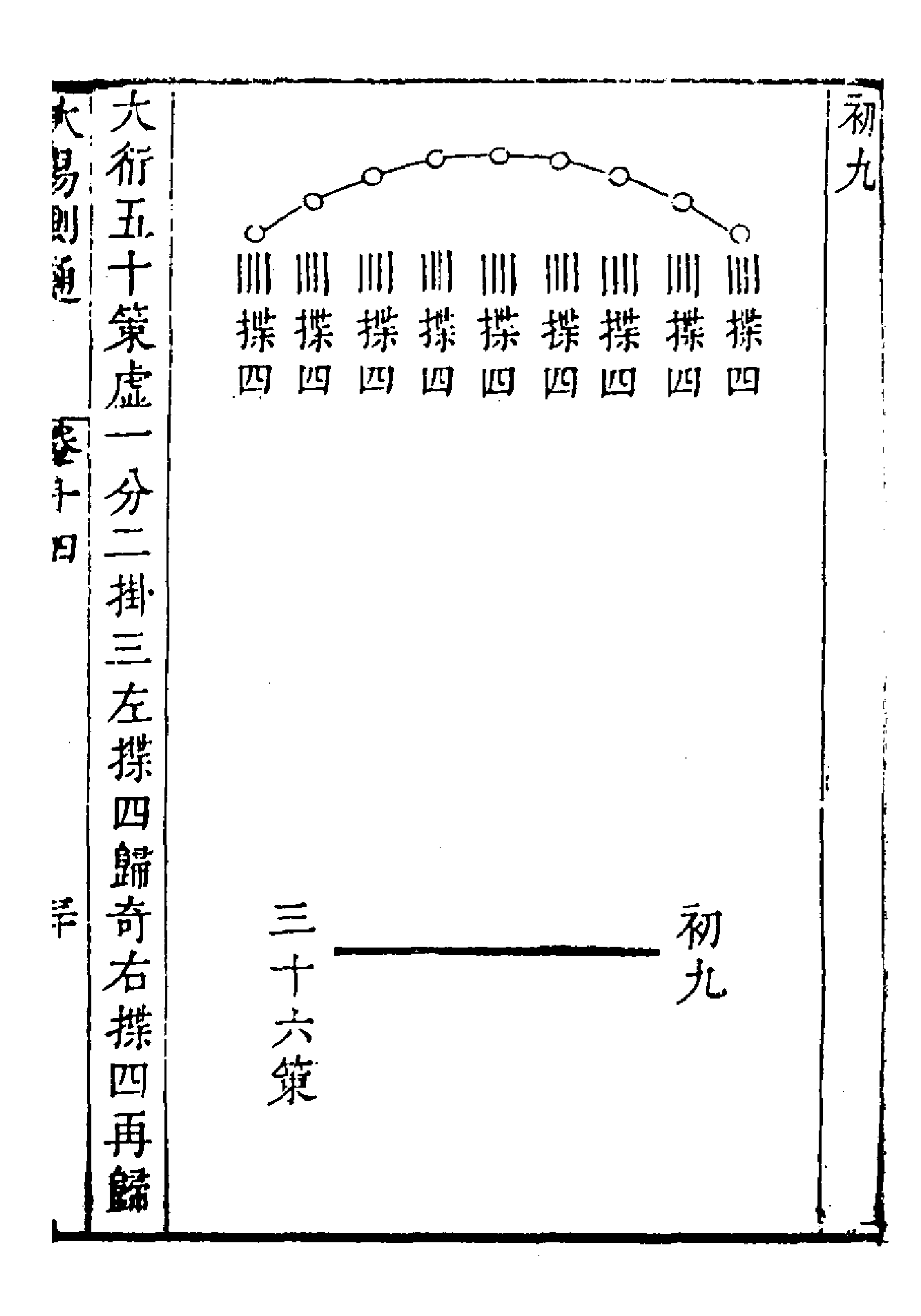
再揲再歸再扐爲揲四者凡八是爲八此第三變以

其八而最初得之則爲初八餘則爲八二八三八四

八五上八辭本无八之稱曰用六則知不用者在八

非本无八也或曰八今所謂爻㐅是也

大衍五十策虛一分二掛三左揲四歸奇右揲四再歸

奇爲揲四者凡十一此第一變

再衍之策四十四虛一分二掛三左揲四歸奇右揲四再歸奇爲揲四者凡十此第二變

三衍策四十虛一分二掛揲歸奇再揲再歸如前爲揲四者凡九是爲九此第三變以其九而最初得之則爲初九自二爻得之則爲九二自三爻得之則爲九三自四五上爻得之則爲九四九五上九易曰用九二篇中凡陽爻皆以九名之

大衍之數圖

天七地二合生火

天九地四合生金

天五地十合生土

天三地八合生木

天一地六合生水

大衍之數

太陽一　掛扐十三三奇爲九動奇　過揲三十六之數四九

少陰二　掛扐十七二奇一偶爲八靜偶　過揲三十二之數四八

少陽三　掛扐廿一二偶一奇爲七靜奇　過揲二十八之數四七

太陰四　掛扐廿五三偶爲六動偶　過揲二十四之數四六

大衍之數五十者蓍之神用也顯陰陽之數定乾坤之策成六十四卦三百八十四爻也四十九者虛天一而不用象太極之神功不測也天一下降與地六合而生水於北地二上升與天七合而生火於南天三左旋與地八合而生木於東地四右轉與天九合而生金於西天五寘運與地十合而生土於中以奇生者成而偶以偶生者成而奇天奇地偶相合而五十有五之數備大衍之數減其五者五行之用也虛其一者元氣之本也蓋天五爲變化之始散在五行之位故中无定象天始生一肇其有數而後生四象五

行之數今虛而不用明元氣爲造化之宗居尊不動也然一合五始成六二合五始成七三合五始成八四合五始成九十合五始成十五是虛而不用者乃其大用之至神妙者也

一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八九十天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之四象亦无所當於五與十故四象之畫成而以一二三四紀其次九八七六積其實揲蓍之法具而掛扐之五與四以一其四而爲奇九與八以兩其四而爲偶奇以象圓而徑一者其圍三故凡奇者其數三偶以

象方而徑一者其圍四而用半故凡偶者其數二所謂參天兩地者也及其揲之三變則凡三奇者三其三而為九三偶者參其兩而為六此九六所以得數之實也至於兩奇一偶則亦參其兩奇以為六兩其一偶以為二而合之為八兩偶一奇則亦兩其兩偶以為四參其一奇以為三而合之為七此七八所以得數之實也九六合十五七八亦合十五是老少陰陽雖有不同其成象所自得數所由則皆有從來而不可誣矣若專以一三五為九二四為六雖合於積生數之一端而於七八則有不可得而通者矣

繫傳掛扐營變之說此教人揲蓍之法也大衍取四十九蓍爲一握信手中分置几左右次以左手取左策執之而以右手取右一策掛左手小指間次以右手四揲左策觀其所餘或一或二或三或四扐之左手无名指間次以右手反過揲之策於左上遂取几右策執之而以左手四揲之觀所餘策如前扐之左手中指間次以右手反過揲策於几右合兩手一掛二扐之策置几之兩邊是謂一變再以兩手取几左右見存之策合之復四營如第一變之儀而置掛扐之策於第一變掛扐之側是謂二變再以兩手取几左

右見存之策合之復四營如前二變之儀而置掛扐策於第二變掛扐之側是謂三變乃觀三變所得掛扐多少以晝第一爻如是每三變成爻十八變成卦因其老少之變與不變以占事之吉凶焉

策者蓍之莖數曲禮策爲筮是也大傳乾坤二篇之策正以掛扐外見存蓍數爲言耳揲蓍法凡三揲掛扐通十三策而見存策三十六則爲老陽之爻三揲掛扐通十七策而見存策三十二則爲少陰之爻三揲掛扐通二十一策而見存策二十八則爲少陽之爻三揲掛扐通二十五而見存策二十四則爲老陰之

爻大傳專以六爻乘老陽老陰而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之爲陰陽者老少錯雜其積而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陰或陽亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陽少陰之象且均其策數又偶合因假此以明彼則可若以乾六爻皆老陽坤六爻皆老陰六子皆少陽少陰恐未然也第三百六十者陰陽之合其數必齊於此若乾坤之爻皆得於少陰陽則航

策六其二十八而爲百六十八坤策六其三十二而爲百九十二其合爲三百六十此則不可易也

陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少皆一進一退交於中陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退交於中

朱子曰以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扐之數自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相无此蓍之全數

合氏曰掛一者掛五中之一揲四者揲五中之四一餘九故陽用九四餘六故陰用六

楊氏曰掛一以象三左陽象天右陰象地物生於天成於地天氣行於地中故從右陰地中掛一以此一合左陽右陰之二即三也

掛扐全數老陽十二變數亦十二樣少陽二十變數亦二十樣老陰二十四變數乃止四樣少陰十六變數乃有二十八樣胡氏曰老陽少陽得奇策本數初无損益老陰以少陽之奇二十損之止得四少陰以老陽之奇十二益之乃得二十八陽君道陰臣道陽得制陰陰必從陽惟從陽故數多或爲陽所損數少或爲陽所益惟制陰故可以損陰之多而爲少可以益

陰之少而爲多陽尊陰卑之義也

四十有九七七之陽數除掛一止四十八凡八卦之畫俱四十八乾四十八四分之計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分爲陰所克也坤四十八四分之計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分爲所克之陽也然則乾策三十六而坤策十二十二卽老陽之奇數總之全體皆陽數以陽爲主天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰何容心於其間哉巽離兌俱四十八陽二十八陰二十陽多於陰者八震坎艮俱四十八陰二十八陽二十陰多於陽者八

陸秉云此脫文當云大衍之數五十有五其用四十有

九除六虛之位也古者卜筮先布六虛之位然後揲蓍而置六爻此亦一說然總天地之實數固五十有五曰大衍則有未衍之五以超於數之先曰其用四十有九又有不用之一以立於用之外矣此等聖筆直是化工可以意測乎

張行成曰五十之用起於一者天也六十之用起於二者地也一无體而為體之全故五十先虛一一不用而為用之宗故七七又掛一餘四十八是為六八之用自體言之為十六之三則體中有用自用言之為十二之四則用中有體

大衍包天地之數非天地之數生大衍何者天數可名以一三五七九地數可名以二四六八十也大衍虛一不用則不可以名求无名爲有名之宗故大衍足演天地之數也共用四十有九以生天地之數而爲天地樞故五奇五偶推而至於五十有五此天地之數自大衍生也陽爻陰爻推而至於當期日與萬物之數此乾坤之策亦自大衍生也

去掛一之營老陽奇數十二三個四策數三十六四九之數少陰奇數十二兩個四一個八陰爲主策數三十二四八之數少陽奇數二十兩個八一個四陽爲主策數二十八四七之數老陰奇數二

十四三個策數二十四之四六八數

揲數爲陽合之七十有六除掛一四數共七十二七十二候之數衍數爲陰合之一百二十一周天之數

江楚餘曰衍母之一數之所起有一之不用以統四十九之用故自分二掛一至於三百六十萬有一千五百二十皆此四十九之變化而一不與焉以明十百千萬无非生於一然一不化而爲十百千萬也故一正用所從出豈曰置諸无用之地哉

蔡西山曰立卦以奇數爲體策數爲用在天地則虛其一而用四十九在萬物則掛其一而用四十八

乾坤之策

六其三十六得二百一十有六乾策

三十六
三十六
三十六
三十六
三十六
三十六

乾策三十六

坤策二十四

二十四
二十四
二十四
二十四
二十四
二十四

六其二十四得百四十有四坤策

二老過揲計三百八十四爻數老陽過揲每爻三十六策六爻共二百一十六策老陰過揲每爻二十四策六爻共一百四十四策合乾坤二老策計三百六十以二少論少陽過每爻二十八策六爻共一百六十八策少陰過揲每爻三十二策六爻共一百九十二策合乾坤二少策亦三百六十皆當一期日數具詳本義乾策以老陽三十六之數乘六爻數則爲二百一十有六坤策以老陰二十四之數乘六爻數則爲百四十有四合三百六十當期之日者周天十二月爲一期以朔言則三百五十有四以氣言則三百六十五日

四分日之一舉氣盈朔虛之中數言故曰三百有六十也然少陽策二十有八積乾六爻策則百六十八少陰策三十有二積坤六爻策則百九十二合之亦三百六十而大傳不言者以易用九六不用七八也乾之策三十六倍之爲七十二七十二乃乾坤藏兩其七十二即坤之策一百四十四三其七十二即乾之策二百一十六

合乾坤之策四分之九也故乾用九六分之六也故坤用六二分之十有八也故十有八變而成卦十二分之三也故卦必三畫爻必三變而爲三才之道

瞿脐父曰小之爲十有八大之爲一百八十乃天地橐籥之數一百八十加太陽之三十六則爲乾策之二百一十有六一百八十去太陽之三十六則爲坤策之一百四十有四故雷出地上凡一百八十日而收聲雷入地中凡一百八十日而發聲皆造化之極數也亦中數也

按七十二橐籥十八橐籥之說皆昉於史繩祖史氏曰世舉知以四數乘倍乾坤之策以當期之日矣鮮知三數乘倍之尤精也葢伏羲始畫八卦皆只三爻及因而重之方有六爻乾之策三十六坤之策二十四

今以三爻之數乘乾策三個三十六合爲一百有八

又以三爻之數乘坤策三個二十四合爲七十有二

二卦之策計一百八十若倍乘以因重六爻之數二

策合凡三百六十當期之日而應易繫之說蓋大傳

作於因重之後以三乘倍起於初畫之前也又三數

爽倍八卦以成歲功曰世㪅知以四乘老陽老陰少

陽少陰之數爲三百六十而成歲功矣亦鮮知三數

乘倍之尤精密也八卦始卦只皆三爻先當以三乘

之乾數九老陽之數也三其九爲二十七坤數六老

陰之數也三其六爲十八合成四十五應河圖錯綜

之數震少陽之數七三其七爲二十一巽少陰之數
八三其八爲二十四亦合成四十五亦應河圖錯綜
數坎少陽之數七離少陰之數八三之如前亦四十
五艮少陽之數七兌少陰之數八三之如前亦四十
五三其八卦老少之數合凡一百八十凡得三甲而
爲一百八十日倍其數則應因重六爻之數爲六甲
三百六十日以成歲功以三乘倍律呂固見於傳矣
若夫以三乘倍易爲變及乾坤之策八卦陰陽之數
實昉於余之積算也

蓍數揲法圖

虛一　象道　生一

第一揲不五則九
五則爲少
九則爲多

第二揲不四則八
四則爲少
八則爲多

第三揲亦同
十八變而成卦

大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用以之通非數而數以之成也將四十九蓍兩手圍之猶混沌未分之際也分而爲二以象兩謂將蓍分於左右手中以象兩儀也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲四以象四時謂先將左手中蓍四四數之也歸奇於扐以象閏謂四四之餘者合於掛一處也再扐而後掛者謂將右手蓍復四四數之餘者亦合於掛一處故云後掛也如此一揲之不五則九二三揲之不四則八畫其三揲一爻成矣十有八變一卦成矣

蓍卦之圖

蓍數七

卦數八

七七四十九八八六十四

蓍之數七也七而七之其用四十有九故其德圓卦之數八也八而八之爲別六十有四故其德方圓者運而不窮可以逆知來物方者其體有定可以識乎既往故圓象神方象知○蓍得天數故圓而神卦得地數故方以知

張君仲曰傳云蓍之德圓而神圓者其數奇以七圓聚而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知方者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用不測知者變通不拘蓍陽卦陰蓍動卦靜大易之體用至矣

八衍卦數七衍蓍數爻用九六原根七八來非无七八也蓋十五圖書之中數七八十五九六十五用九六則七八在其中

知來曰神神蓍德須是大衍之數五十其用四十有九渾然全具始可名神藏往曰知知卦德須是六十四

卦三百八十四爻條條井井分明始可名知

邵子云蓍德圓以況天之數卦德方以況地之數夫蓍德謂卦未立而以蓍言如天體之圓而无方所故曰神非蓍單屬天數而不兼乎地也卦之德謂蓍既揲而以卦言如地體之方而有定位故曰知非卦單屬地數而不兼乎天也

繫言易以陰陽相易自一奇一偶相易而爲四象八卦極於六十四卦是爲卦畫之象又作揲蓍法自一變而極於十有八變是爲蓍數之象

張行成曰太極太虛也因理而有數因數而有象因象

而有卦既有卦矣象數乃藏於其中故曰知以藏往作易者於是爲生蓍之法以探造化之原而求之因理以倚數因數以觀象因象以生爻積爻而成卦是故三四五六之倚策一象見於上則六七八九之用策一爻生於下三揲既備一象乃形十二變而四象具十八變而一卦成二十四變而八象足一百四十有四變而八卦小成是謂神以知來

大易則通卷第十四

孫　蔚先　敬刊